

儒宗理要

二程子序

宋儒之學周張而後至於二程當世之言學者始多家矣蓋絕學久湮始則著著則盛盛則岐勢使然也二程之時小者不足論論其大者王荊公以經學著蘇氏父子以文章經術著抑偏者不足論論其正者司馬溫公以通達治體著邵康節以明晰天人著當是時二程與諸賢特相伯仲耳烏能辨其孰爲正傳以迥出乎羣儒而上接夫孔孟耶夫盈天地間皆道

二程二序

也神而明之存乎其人抑人所以神明乎道者亦非一格有大賢焉有小賢焉大賢識其大小賢識其小而惟嗣續道統者則獨識夫道之原夫所謂道之原者何也性與天道是也以聖門七十子之多其間聞性與天道者不過數人然則性與天道可易言耶彼王氏蘇氏無論矣以溫公之粹而潛虛之著等於太玄邵子之高而皇極一書尚依數學雖功業蓋天地智慮通鬼神以言乎學術原本終有毫釐千里之分

未可混夫洙泗之淵源也惟二程子早歲已稟父命
師周子及其學問旣至又足以上窺周子之微彼明
道之定性書伊川所好何學論皆闡性與天道之微
者所謂定性卽周子定之以中正仁義而主靜也顏
子論惟人得其秀而最靈卽周子太極圖說之言也
惟其聞之確知之真故雖有善惡皆天理之言不可
謂不知天有惡亦不可不謂性之論不可謂不知性
卓然出乎漢唐諸子之上王蘇司馬康節諸人同時

比肩不得不以正傳推二先生者夫固有說非敢阿
私所好也顧二先生之書頗不同於周張蓋其所謂
文集經解出自先生手筆所謂遺書外書則皆門人
所述載記所傳夫門人所述載記所傳固不能盡同
於當日卽二先生手筆如五經四子諸解亦未能盡
聖人之蘊固不得以其源本之同并其支流而合之
也 能鱗竊不自揣節其繁蕪定爲六卷先之以文集
經解次之以遺書外書文集經解不爲類者不可類

也遺書外書獨爲類者便觀覽也後之讀二子者因簡以窺其深因嚴以領其要庶幾不失刪輯者之苦心如以是爲定本焉則吾豈敢

後學張能麟敬書

本傳

宋史

程顥字伯淳世居中山後從開封徙河南高祖羽太宗朝三司使父珦仁宗錄舊臣後以爲黃陂尉久之知龔州時宜獠區希範旣誅鄉人忽傳其神降言當爲我南海立祠於是迎其神以往至龔珦使詰之曰比過潯潯守以爲妖投祠具江中逆流而上守懼乃更致禮珦使復投之順流去其妄乃息徙知磁州又徙漢州嘗宴客開元僧舍酒方行人謹言佛光見觀者相騰踐不可禁珦安坐不動頃之遂定熙寧法行爲守令者奉命唯恐後珦獨抗議指其未便使者李元瑜怒卽移病歸旋致仕累轉大中大夫元祐五年卒年八十五珦慈恕而剛斷平居與幼賤

處唯恐有傷其意。至於犯義理則不假也。左右使令之人無日不察其饑飽寒煖。前後五得任子。以均諸父之子孫。嫁遣孤女必盡其力。所得奉祿分贍親戚之貧者。伯母寡居奉養甚至從兄女既適人而喪其夫。珣迎以歸。教養其子均於子侄。時官小祿薄。克已爲義。人以爲難。文彥博蘇頌等九人表其清節。詔賜帛二百。官給其葬。顥舉進士。調鄆上元主簿。鄆民有借兄宅居者。發地得瘞錢。兄之子訴曰。父所藏。顥問幾何年。曰四十年。彼借居幾時。曰二十年矣。遣吏取十千視之。謂訴者曰。今官所鑄錢不五六年。卽遍天下。此皆未藏前數十年所鑄何也。其人不。能答。茅山有池。產龍如蜥蜴而五色。祥符中嘗取二龍入都。半

塗失其一。中使云飛空而逝。民俗嚴奉不懈。顥捕而脯之。爲晉城令。富人張氏父死。旦有老叟踵門曰。我汝父也。子驚疑莫測。相與詣縣。叟曰。身爲醫遠出治疾。而妻生子貧不能養。以與張。顥質其驗。取懷中一書。進其所記。曰某年月日抱兒與張三翁家。顥問張。是時纔四十。安得有翁稱。叟駭謝。民稅粟多移近邊。載往則道遠。就糴則價高。顥擇富而可任者。預使貯粟以待。費大省。民以事至縣者。必告以孝弟忠信。入所以事其父兄。出所以事其長上。度鄉村遠近爲伍保。使之力役相助。患難相卹。而姦僞無所容。凡孤寡殘廢者。責之親戚鄉黨。使無失所。行旅出於其途者。疾病皆有所養。鄉必有校。暇時親至。召父老與之語。

兒童所讀書親爲正句讀教者不善則爲易置擇子弟之秀者聚而教之鄉民爲社會爲立科條旌別善惡使有勸有恥在縣三歲民愛之如父母熙寧初用呂公著薦爲太子中允監察御史裏行神宗素知其名數召見每退必曰頻求對欲常見卿一日從容咨訪報正午始趨出庭中人曰御史不知上未食乎前後進說甚多大要以正心窒慾求賢育材爲言務以誠意感悟主上嘗勸帝防未萌之欲及勿輕天下士帝俯躬曰當爲卿戒之王安石執政議更法令中外皆不以爲便言者攻之甚力顥被旨赴中堂議事安石方怒言者厲色待之顥徐曰天下事非一家私議願平氣以聽安石爲之媿屈自安石用事顥未嘗

一語及於功利居職八九月數論時政最後言曰智者若禹之行水行其所無事也舍而之險阻不足以言智自古興治立事未有中外人情交謂不可而能有成者況於排斥忠良沮廢公議用賤陵貴以邪干正者乎正使微倖有小成而興利之臣日進尚德之風寢衰尤非朝廷之福遂乞去言職安石本與之善及是雖不合猶敬其忠信不深怒但出提點京西刑獄顥固辭改僉書鎮寧軍判官司馬光在長安上疏求退稱顥公直以爲已所不如程昉治河取澶卒八百而虐用之衆逃歸羣僚畏昉欲勿納顥曰彼逃死自歸弗納必亂若昉怒吾自任之卽親往啓門拊勞約少休三日復役衆驩踊而入具以事上得不遣昉

後過州。揚言曰：「澶卒之潰，蓋程中允誘之。吾且訴於上。」顥聞之，曰：「彼方憚我，何能爲？果不敢言。」曹村埽決，顥謂郡守劉渙曰：「曹村決，京師可虞。臣子之分，身可塞，亦所當爲。」盡遣廂卒見付渙，以鎮印付顥，立走決所。激諭士卒，議者以爲勢不可塞，徒勞人爾。顥命善泅者度決口，引巨索濟衆，兩岸並進，數日而合。求監洛河竹木，務歷年不敝。伐閤特遷太常丞。帝又欲使脩三經義，執政不可，命知扶溝縣廣濟蔡河在縣境，瀕河惡子無生理，顥脅取行舟財貨，歲必焚舟十數，以立威。顥捕得一人，使引其類，貫宿惡，分地處之，令以挽絆爲業。且察爲奸者，自是境無焚剽患。內侍王中正按閱保甲，權焰章震諸邑，競侈供帳，悅之主。

吏來請顯曰吾邑貧安能效他邑取於民法所禁也獨有令故青帳可用爾除判武學李定劾其新法之初首爲異論罷歸故官又坐獄逸囚責監汝州鹽稅哲宗立召爲宗正丞未行而卒年五十四顯資性過人充養有道和粹之氣益於面背門人交友從之數十年亦未嘗見其忿厲之容遇事優爲雖當倉卒不動聲色自十五六時與弟頤聞汝南周敦頤論學遂厭科舉之習慨然有求道之志泛濫於諸家出入於老釋者幾十年返求諸六經而後得之秦漢以來未有臻斯理者教人自致知至於知止誠意至於平天下洒掃應對至於窮理盡性循循有序病學者厭卑近而騖高遠卒無成焉故其言曰道之不明異端害

之也。昔之害近而易知。今之害深而難辨。昔之惑人也乘其迷暗。今之惑人也因其高明。自謂之窮神知化而不足以開物成務。言爲無不周遍。實則外於倫理。窮深極微而不可以入堯舜之道。天下之學非淺陋固滯則必入於此。自道之不明也。邪誕妖妄之說競起。塗生民之耳目。溺天下於污濁。雖高才明智膠於見聞。醉生夢死不自覺也。是皆正路之榛蕪。聖門之蔽塞。辟之而後可以入道。顯之死士大夫識與不識莫不哀傷焉。文彥博采衆論。題其墓曰明道先生。其弟頤序之曰。周公沒。聖人之道不行。孟軻死。聖人之學不傳。道不行百世無善治。學不傳千載無真儒。無善治士猶得以明夫善治之道。以淑諸人以傳諸

後無真儒則貿貿焉莫知所之人欲肆而天理滅矣先生生於千四百年之後得不傳之學於遺經以興起斯文爲已任辨異端闢邪說使聖人之道煥然復明於世蓋自孟子之後一人而已然學者於道不知所向則孰知斯人之爲功不知所至則孰知斯名之稱情也哉嘉定十三年賜諡曰純公淳祐元年封河南伯從祀孔子廟庭

程頤字正叔年十八上書闕下欲天子黜世俗之論以王道爲心游太學見胡瑗問諸生以顏子所好何學頤因答曰學以至聖人之道也聖人可學而至歟曰然學之道如何曰天地儲精得五行之秀者爲人其本也真而靜其未發也五性具焉曰仁

義禮智信形既生矣。外物觸其形而動其中矣。其中動而七情出焉。曰喜怒哀樂愛惡欲。情既熾而益蕩其性鑿矣。是故覺者約其情使合於中。正其心養其性。愚者則不知制之。縱其情而至於邪僻。梏其性而亡之。然學之道必先明諸心。知所養然後力行以求至。所謂自明而誠也。誠之之道在乎信道篤。信道篤則行之果。行之果則守之固。仁義忠信不離乎心。造次必於是。顛沛必於是。出處語默必於是。久而弗失則居之安。動容周旋中禮。而邪僻之心無自生矣。故顏子所事則曰非禮勿視。非禮勿聽。非禮勿言。非禮勿動。仲尼稱之則曰得一善則拳拳服膺而弗失之矣。又曰不遷怒。不貳過。有不善未嘗不知。知之未嘗

復行此其好之篤學之得其道也。然聖人則不思而得不勉而中。顏子則必思而後得。必勉而後中。其與聖人相去一息。所未至者守之也。非化之也。以其好學之心假之以年。則不日而化矣。後人不達。以謂聖本生知。非學可至。而爲學之道遂失。不求諸已而求諸外。以博聞強記。巧文麗辭爲工。榮華其言。鮮有至於道者。則今之學與顏子所好異矣。瑗得其文。大驚異之。卽延見處以學職。呂希哲首以師禮事願。治平元豐間。大臣屢薦皆不起。哲宗初。司馬光呂公著共疏其行義曰。伏見河南府處士程頤。力學好古。安貧守節。言必忠信。動遵禮法。年踰五十。不求仕進。真儒者之高蹈。聖世之逸民。望擢以不次。使士類有所矜

式詔以爲西京國子監教授力辭尋召爲秘書省校書郎旣入
見擢崇政殿說書卽上疏言習與智長化與心成今夫人民善
教其子弟者亦必延名德之士使與之處以薰陶成性況陛下
春秋之富雖睿聖得於天資而輔養之道不可不至大率一日
之中接賢士大夫之時多親寺人宮女之時少則氣質變化自
然而成願選名儒入侍勸講講罷留之分直以備訪問或有小
失隨事獻規歲月積久必能養成聖德願每進講色甚莊繼以
諷諫聞帝在宮中盥而避蟻問有是乎曰然誠恐傷之爾願曰
推此心以及四海帝王之要道也神宗喪未除冬至百官表賀
願言節序變遷時思方切乞改賀爲慰旣除喪有司請開樂置

宴。願又言除喪而用吉禮。尚當因事張樂。今特設宴。是喜之也。皆從之。帝嘗以瘡疹不御。邇英累日。願詣宰相問安否。且曰。上不御殿。太皇不當獨坐。且人主有疾。大臣可不知乎。翼日宰相以下始奏請問疾。蘇軾不悅於願。願門人賈易朱光庭不能平。合攻軾。胡宗愈願臨詆願不宜用。孔文仲極論之。遂出管勾西京國子監。久之。加直秘閣。再上表辭。董敦逸復撫其有怨望語去官。紹聖中。削籍竄涪州。李清臣尹洛。卽日迫遣之。欲入別叔母亦不許。明日贐以銀百兩。願不受。徽宗卽位。徙峽州。俄復其官。又奪於崇寧。卒年七十五。願於書無所不讀。其學本於誠。以大學語孟中庸爲標指。而達於六經。動止語默。一以聖人爲師。

其不至乎聖人不止也。張載稱其兄弟從十四五時便脫然欲學聖人。故卒得孔孟不傳之學。以爲諸儒倡其言之旨。若布帛菽粟然。知德者尤尊崇之。嘗言。今農夫祁寒暑雨。深耕易耨。播種五穀。吾得而食之。百工技藝。作爲器物。吾得而用之。介冑之士。被堅執銳。以守土宇。吾得而安之。無功澤及人。而浪度歲月。晏然爲天地間一蠹。唯綴緝聖人遺書。庶幾有補爾。於是著易春秋傳。以傳於世。平生誨人不倦。故學者出其門最多。淵源所漸。皆爲名士。涪人祠願於北巖。世稱爲伊川先生。嘉定十三年。賜諡曰正公。淳祐元年。封伊陽伯。從祀孔子廟庭。

河南程氏原集書目姓氏

遺書

第一

端伯傳師說

李顥字端伯洛人伊川曰語錄只李顥得其意不拘言語無錯編者

第二上

元豐己未呂與叔東見二先生語

呂大臨字與叔藍田人學于橫

渠先生之門先生卒乃入洛

第二下

東見錄後

亦與叔所記

第三

謝良佐記憶平日語

良佐字顯道上蔡人元豐中從學二先生之門此書蓋追

記云

第四

游定夫所錄

定夫名酢建州人元豐中從學

第五

第六

第七

第八

此四篇名并姓氏關

第九

少日所聞諸師友說

姓氏闕以上五篇以其不分二先生語故次于此

第十

洛陽議論蘇李明錄

李明名駟張氏門人熙寧十年橫渠過洛與二先生議論

最在諸錄之前以雜有橫渠議故次于此

○以上十篇皆有橫渠議故次于此

第十一

師訓劉質夫錄

質夫名絢緱人

第十二

戊冬見伯淳先生洛中所聞

元豐五年

第十三

亥八月見先生于洛所聞

元豐六年

第十四

亥九月過汝所聞

時先生監汝州酒稅

○以上四篇皆明道語皆劉錄

第十五

入關語錄

關中學者所記

第十六

巳巳冬所聞

姓氏闕

第十七

篇名姓氏闕

第十八

劉元承手編

元承名安節永嘉人

第十九

楊遵道錄

遵道名迪延平人

第二十

周伯忱錄

伯忱名孚先毘陵人

第二十一

師說張繹錄

繹字思叔壽安人

第二十二

附師說後

第二十三

伊川襍錄唐棣彥思

毘陵人

第二十四

附襍錄後

第二十五

鮑若雨錄

若雨字汝霖一云商霖

第二十六

鄒德久本

毘陵鄒柄道鄉公之子

第二十七

暢潛道錄

潛道名○以上皆大隱伊川語

外書

第一

朱公掞錄拾遺

公掞名光庭從二先生學元祐中爲給練

第二

朱公掞問學拾遺

第三

陳氏本拾遺

陳淵字幾叟楊文靖公門人

第四

程氏學拾遺

李參錄參卽端伯之弟學于伊川先生者

第五

馮氏本拾遺

馮理字聖先汝州人學于伊川先生自號東臯子

第六

羅氏本拾遺

羅從彥字仲素延平人楊文靖公門人

第七

胡氏本拾遺

胡文定公家本

第八

游氏本拾遺

卽游定夫

第九

春秋錄拾遺

吳人王蘋信伯學于伊川先生集錄諸言春秋者

第十

大全集拾遺

建陽印本

第十一

時氏本拾遺

時紫芝所集號程子微言

第十二

傳聞禱記

自王氏塵史下共二十種

儒宗理要二程子目錄

卷之一

文集

明道先生

論王霸劄子

論修學校尊師儒取士劄子

論十事劄子

論養賢劄子

論新法疏

論遣張載按獄狀

與橫渠張子定性書

晉城縣令書名記

邵康節先生墓誌銘

伊川先生

顏子所好何學論

論經筵第一劄子

第二劄子

第三劄子

上太皇太后書

又上太皇太后書

代彭中丞上論濮王稱親疏

代呂晦叔應詔疏

爲家君上宰相書

爲家君請字文中允典漢州學書

再書

答朱長文書

答楊時論西銘書

答張閔中書

與方元案手帖

謝執政書

易序

易傳序

書解

詩解

禮序

禘說

春秋傳序

禘飲詩序

卷之二

經解

明道先生

易

十四則

書

五則

詩

六則

春秋

三則

三禮

六則

四書

三十三則

伊川先生

易

二十七則

書

五則

詩

八則

春秋

八則

三禮

四十六則

四書

三十六則

卷之三

遺書 外書

心性類

附神

明道三十六則
伊川二十八則

道德類

附仁理

明道七十則
伊川四十八則

卷之四

遺書 外書

志學類

明道二十九則
伊川二十四則

敬義類

明道二十二則
伊川九則

知行類

明道七則
伊川十則

處事類

附責躬

明道二十五則
伊川二十則

教法類

明道十六則
伊川十二則

治道類

附齊家

明道二十七則
伊川三十二則

卷之五

遺書 外書

天地類

附鬼神

明道二十則
伊川十五則

聖賢類

明道五十七則
伊川四十九則

六經類

附讀書法

明道四十一則
伊川四十五則

卷之六

遺書 外書

史評文字類

明道十八則
伊川四十三則

諸子百家類

明道十一則
伊川二十九則

異端邪說類

明道十九則
伊川十四則

附 朱子遺書外書目序

二程子卷一

後學西山張能麟纂輯

文集

明道先生

論王霸創子

臣伏謂得天地之正極人倫之至者堯舜之道也用其私心依仁義之偏者霸者之事也王道如砥本乎人情出乎禮義若履大路而行無所回曲霸者崎嶇反側於曲徑之中而卒不可與入堯舜之道故誠心而王則王矣假之而霸則霸矣其道不同在擇審其初而已易所謂差若毫釐謬以千里者其初不可不

審也故治天下者必先立其志正志先立則邪說不能移異端不能惑故力進於道而莫之禦也苟以霸者之心而求王道之成是銜石爲玉也故仲尼之徒無道桓文之事而曾西耻比管仲者義所不繇也況下於霸者哉陛下躬堯舜之資處堯舜之位必以堯舜之心自任然後爲能克其道漢唐之君有可稱者論其人則非先王之學考其時則皆駁雜之政乃以一曲之見幸致小康其創法垂統非可繼於後世者皆不足爲也然行仁政而不素講其具使其道大明而後行則或出或入終莫有所至也夫事有大小有先後察其小忽其大先其所後後其所先皆不可以適治且志不可慢時不可失惟陛下稽先聖之言察

人事之理。知堯舜之道。備於已。反身而誠之。推之以及四海。擇
同心一德之臣。與之共成天下之務。書所謂尹躬暨湯。咸有一
德。又曰。一哉王心。言致一而後。可以有爲也。古者三公。不必備。
惟其人。誠以爲不得其人。而居之。則不若闕之之愈也。蓋小人
之事。君子所不能同。豈聖賢之事。而庸人可參之哉。欲爲聖賢
之事。而使庸人參之。則其命亂矣。旣任君子之謀。而入小人之
議。則聰明不專。而志意惑矣。今將校千古深錮之弊。爲生民長
久之計。非夫極聰覽之明。盡正邪之辨。致一而不一。能勝之乎。
或謂人君舉動。不可不謹。易於更張。則爲害大矣。臣獨以爲不
然。所謂更張者。顧理所當耳。其動皆稽古質義而行。則爲謹莫

大焉。豈若因循苟簡。卒致敗亂者。自古以來。何嘗有師聖人之
言。法聖人之治。將大有爲。而反成禍亂者乎。願陛下奮天錫之
勇智。體乾剛而獨斷。肅然不疑。則萬世幸甚。

請修學校尊師儒取士劄子

臣伏謂治天下以正風俗。得賢才爲本。宋興百餘年。而教化未
大醇。人情未盡美。士人微謙退之節。鄉閭無廉耻之行。刑雖繁
而奸不止。官雖冗而才不足者。此蓋學校之不修。師儒之不尊。
無以風勸養勵之使然耳。竊以去聖久遠。師道不立。儒者之學。
幾於廢熄。惟朝廷崇尚教育之道。則不日而復古者。一道德以
同俗。苟師學不正。則道德何從而一方。今人執私見。家爲異說。

支離經訓無復統一道之不明不行乃在於此臣謂宜先禮命
近侍賢儒各以類舉及百執事方岳州縣之吏悉心推訪有明
先王之道德業克備足爲師表者其次有篤志好學才良行修
者皆以名聞其高蹈之士朝廷當厚禮延聘其餘州縣津遣萃
於京師館之寬閒之宇豐其廩餼卹其家之有無以大臣之賢
典領其事俾羣儒朝夕相與講明正學其道必本於人倫明乎
物理其教自小學灑掃應對以往修其孝悌忠信周旋禮樂其
所以誘掖激勵漸摩成就之道皆有節序其要在於擇善修身
至於化成天下自鄉人而可至於聖人之道其學行皆中於是
者爲成德其次取材識明達可進於善者使日授其業稍久則

舉其賢傑以備高任擇其學業大明德義可尊者爲太學之師次以分教天下之學始自藩府至於列郡擇士之願學民之俊秀者入學皆優其廩給而蠲其身役凡其有父母骨肉之養者皆通其往來以察其行其大不率教者斥之從役漸自太學及州郡郡之學擇其道業之成可爲人師者使教於學縣之學如州郡之制異日則十室之鄉達於黨遂皆當修其庠序之制爲之立師學者以次而察焉縣令每歲與學之師以鄉飲之禮會其鄉老學者衆推經明行修材能可任之士升於州之學以觀其實學荒行虧者罷歸而罪其吏與師其升於州而當者復其家之役郡守又歲與學之師行鄉飲酒之禮大會郡士以經義

性行材能三物賓興其士於太學太學又聚而教之其學不明
行不修與材之下者罷之以爲郡守學師之罪升於太學者亦
聽其以時還鄉里復來於學太學歲論其賢者能者於朝謂之
選士朝廷問之經以考其言試之職以觀其行然後辨論其差
等而命之秩凡處郡縣之學者皆滿三歲然後得克薦其自州
郡升於太學者一歲而後薦其有學行超卓衆所信服者雖未
處於學或處學而未久亦得備數論薦凡選士之法皆以性行
端潔居家孝悌有廉耻禮遜通明學業曉達治道者在州縣之
學則先使其鄉里長老次及學衆推之在太學者先使其同黨
次及博士推之其學之師與州縣之長無或專其私苟不以實

其懷奸罔上者師長皆除其仕籍終身不齒失者亦奪一官勿以赦及去職論州縣之長蒞事未半歲者皆不薦士師皆取學者成否之分數爲賞罰凡公卿大夫子弟皆入學在京師者入太學在外者各入其所在州縣之學謂之國子其有當補蔭者並如舊制唯不選於學者不授以職每歲諸路別言一路國子之秀者升於太學其升而不當者罪其監司與州郡之師太歲論國子之有學術才能者於朝其在學賓興考試之法皆如選士國子自入學中外通及七年或大學五年及三十已上所學不成者辨而爲二等上者聽授以筦庫之任自非其後學業修進中於選論則不復使親民政其下者罷歸之雖歲滿願留

學者亦聽其在外學七歲而不中外選者皆論致大學而考察之爲二等之法國子之大不率教者亦斥罷之凡有職任之人其學業材行應薦者諸路近侍以聞處之太學其論試亦如選士之法取其賢能而進用之凡國子之有官者中選則增其秩臣謂旣以道德仁義教養之又專以行實材學升進之去其聲律小碎糊名謄錄一切無義理之弊不數年間學者靡然丕變矣豈惟得士浸廣天下風俗將日入醇正王化之本也臣爲帝王之道莫尚于此願陛下特留宸意萬世行之

論十事劄子

臣竊謂聖人創法皆本諸人情極乎物理雖二帝三王不無隨

時因革踵事增損之制然至于爲治之大源牧民之要道則前聖後聖豈不同條而共貫哉蓋無古今無治亂如生民之理有窮則聖王之法可改後世能盡其道則大治或用其偏則小康此歷代彰灼著明之效也苟或徒知泥古而不能施之于今姑欲循名而遂廢其實此則陋儒之見何足以論治道哉然倘謂今人之情皆已異于古先王之迹不可復于今趨便目前不務高遠則亦恐非大有爲之論而亦未足以濟當今之極弊也謂如宮室飲食衣服器用之類苟便于今而有法度者豈亦遽當改革哉惟其天理之不可易人所賴以生非有古今之異聖人之所以必爲者固可槩舉然行之有先後用之有緩急若夫裁成

運動周旋曲當則在朝廷講求設施如何耳古者自天子達於庶人必須師友以成就其德業故舜禹文武之聖亦皆有所從學今師傅之職不修友臣之義未著所以尊德樂善之風未成于天下此非有古今之異者也已上王者必奉天建官故天地四時之職歷二帝三王未之或改所以百度修而萬化理也至唐猶僅存其略當其治時尚得綱紀小正今官秩淆亂職業廢弛太平之治所以未至亦非有古今之異也已上天生烝民立之君使司牧之必制其常產使之厚生則經界不可不正井地不可不均此爲治之大本也唐尚有口分授田之制今則蕩然無法富者跨州縣而莫之止貧者流離餓殍而莫之恤幸民雖

多而衣食不足者蓋無紀極生齒日益繁而不爲之制則衣食
日蹙轉死日多此乃治亂之機也豈可不漸圖其制之之道哉
此亦非有古今之異者也已上經界古者政教始乎鄉里其法起于
比閭族黨州鄉鄣遂以相聯屬統治故民相安而親睦刑法鮮
犯廉耻易格此亦人情之所自然行之則效亦非有古今之異
也已上庠序之教先王所以明人倫化成天下今師學廢而道
德不一鄉射亡而禮義不興貢士不本于鄉里而行實不修秀
士不養于學校而人材多廢此較然之事亦非有古今之異也
已上貢士古者府史胥徒受祿公上而兵農未始判也今驕兵耗匱
國力亦已竭極矣臣謂禁衛之外不漸歸之於農則將貽深慮

府史胥徒之役毒徧天下不更其制則未免大患此亦至明之

理非有古今之異者也

已上
兵役

古者民有九年之食無三年之食

者以爲國非其國臣觀天下耕之者少食之者衆地力不盡人功不勤雖富室強宗鮮有餘積況其貧弱者乎或一州一縣有年歲之凶卽盜賊縱橫饑羸滿路如不幸有方三二千里之災或連年之歉則未知朝廷將何道以處之則其患不可勝言矣豈可曰昔何以不至是因以幸爲可恃也哉因宜漸從古制均田務農公私交爲儲粟之法以爲之備此亦無古今之異者也

已上
民食

古者四民各有常職而農者十居八九故衣食易給而民

無所苦因今京師浮民數逾百萬游手不可貲度觀其窮促辛

苦孤貧疾病變詐巧僞以自求生而常不足以生日益歲滋久將若何事已窮極非聖人能變而通之則無以免患豈可謂無可奈何而已哉此在酌古變今均多恤寡漸爲之業以久之耳此亦非有古今之異者也已上聖人奉天理物之道在乎六府六府之任治於五官山虞澤衡各有常禁故萬物豐阜而財用不乏今五官不脩六府不治用之無節取之不時豈惟物失其性林木所資天下皆已童赭斧斤焚蕩尚且侵尋不禁而川澤漁獵之繁暴殄天物亦已耗竭則將若之何此乃窮弊之極矣惟脩虞衡之職則有變通長久之勢此亦非有古今之異者也已上古者冠婚喪祭車服器用差等分別莫敢踰僭故財用易

山澤

給而民有常心。今禮制未脩，奢靡相尚，卿大夫之家莫能中禮，而商販之類或踰王公禮制，不足以檢飭人情，名數不足以旌別貴賤。旣無定分，則奸詐攘奪，人人求厭其欲而後已，豈有止息哉？此爭亂之道也。則先王之法，豈得不講求而損益哉？此亦非有古今之異者也。已上分數此十者特其端緒耳。臣特論其大端，以爲三代之法有必可施行之驗。如其綱條度數，施爲措置之道，則審行之必也。稽之經訓而合施之人情而宜，此曉然之定理，豈徒若迂疎無用之說哉？惟聖明裁擇。

論養賢劄子

臣竊以議當代者皆知得賢則天下治，而未知所以致賢之道。

也是雖衆論紛然未極其要朝廷亦以行之爲艱而不爲也三代養賢必本於學而德化行焉治道出焉本朝踵循唐舊而館閣清選止爲文字之職名實未正欲招賢養材以輔時贊化將何從而致之也臣歷觀古先哲王所以虛已求治何嘗不盡天下之才以成已之德也故曰大舜有大焉善與人同樂取於人以爲善今天下之大豈乏賢而朝廷無養賢之地以容徐察其器識高下而進退之也臣今欲乞朝廷設延英院以待四方之賢凡公論推薦及巖穴之賢必招致優禮視品給俸而不可遽進以官止以應詔命凡有政治則委之詳定凡有典禮則使之討論經畫得以奏陳而治亂得以講究也俾羣居切磨日盡其

材行其志使政府及近侍之臣互與相接陛下時賜召對詔以治道可觀其材識器能也察以累歲人品益分然後使賢者就位能者任職或委付郡縣或師表士儒其德業尤異漸進以帥臣職司之任爲輔弼爲公卿施之無不稱也若是則引策竝進野無遺賢陛下尊賢待士之心可謂無負於天下矣取進止

論新法疏

臣近累上言乞罷預俵青苗利息及汰去提舉官事朝夕以覲未蒙施行臣竊謂明者見於未形智者防於未亂今日事理顯白易知若不因機亟決必貽後悔悔而後改則爲害已多蓋安危之本在乎人情治亂之機係乎事始衆心睽乖則有言不信

萬邦和協則所爲必成固不可以威力取強語言必勝而近日
所聞尤爲未便伏見制置條例司疏駁大臣之奏舉劾不奉行
之官徒使中外物情愈致驚駭是乃舉一偏而盡沮公議因小
事而先動衆心權其輕重未見其可臣竊謂陛下固已燭見事
體究知是非在聖心非吝改張由柄臣尚持固必是致輿情大
鬱衆論益謹若欲遂行必難終濟伏望陛下奮神明之威斷審
成敗之先機與其遂一失而廢萬方孰若沛大恩而新衆志外
汰使人之擾亟推去息之仁况糴糴之法兼行則儲蓄之資自
廣在朝廷未失於舉措使議論何名而沸騰伏乞檢會臣所上
言早賜施行則天下幸甚

論遣張載按獄狀

臣伏聞著作佐郎張載往明州推勘苗振公事竊謂載經術德義久爲士人師法近侍之臣以其學行論薦故得召對蒙陛下親加延問屢形天獎中外翕然知陛下崇尚儒學優禮賢俊爲善之人孰不知勸今朝廷必欲究觀其學業詳試其器能則事固有繫教化之本原于治政之大體者儻使之講求議論則足以盡其所至夫推按詔獄非謂儒者不當爲臣今所論者朝廷待士之道爾蓋試之以治獄雖足以見其鈎深練覈之能攻摘斷擊之用止可試諸能吏非所以盡儒者之事業徒使四方之人謂朝廷以儒術賢業進之以獄吏之事試之則抱道脩潔之

士益難自進矣。於朝廷尊賢取士之體將有所失。伏乞朝廷別賜選差。貴全事體。

與橫渠張子定性書

爲鄆縣簿時橫渠以書通問而先生作此答之

承教論以定性未能不動。猶累於外物。此賢者慮之熟矣。何俟小子之言。然嘗思之矣。敢貢其說於左右。所謂定者。動亦定。靜亦定。無將迎。無內外。苟以外物爲外。牽已而從之。是以已性爲有內外也。且以性爲隨物於外。則當其在外時。何者爲在內。是有意於絕外誘。而不知性之無內外也。旣以內外爲二本。則又烏可遽語定哉。夫天地之常。以其心普萬物而無心。聖人之常。以其情順萬物而無情。故君子之學。莫若廓然而大公。物來而

順應。易曰貞吉悔亡。憧憧往來朋從爾思。苟規規於外誘之際。將見滅於東而生於西也。非惟日以不足。顧其端無窮。不可得而除也。人之心各有所蔽。故不能適道。大率患在自私而用智。自私則不能以有爲爲應。迹用智則不能以明覺爲自然。今以惡外物之心而求照無物之地。是反鑑而索照也。易曰艮其背不獲其身。行其庭不見其人。孟子亦曰所惡於智者爲其鑿也。與其非外而是內。不若內外之兩忘也。兩忘則澄然無事矣。無事則定。定則明明。則尚何應物之爲累哉。聖人之喜以物之當喜。聖人之怒以物之當怒。是聖人之喜怒不繫於心而繫於物也。是則聖人豈不應於物哉。烏得以從外者爲非。而更求在內。

者爲是也。今以自私用智之喜怒，而視聖人喜怒之正爲何如哉？夫人之情，易發而難制者，惟怒爲甚。第能於怒時遽忘其怒，而觀理之是非，亦可以見外誘之不足惡，而於道亦思過半矣。心之精微，口不能宣，加之拙於文辭，又吏事匆匆，未能精慮，當否佇報，然舉大要亦當近之矣。道近求遠，古人所非，惟聰明裁之。

晉城縣令書名記

古者諸侯之國各有史，故其善惡皆見乎後世。自秦罷侯置守，今則史亦從而廢。其後自非有功德者，或記之循吏，與夫凶殘之極者，以酷見傳，其餘則泯然無聞矣。如漢唐之有天下，皆數

百餘其間郡縣之政可書宜亦多矣其見書者率纔十數人使
賢者之政不幸而無傳其不肖者復幸得傳蓋其意與古史之
意異矣夫圖治於長久者雖聖賢爲之且不能倉卒苟簡而就
蓋必本之人情而爲之法度然後可使去惡而從善則紀綱條
教必審定而後下其民之服循漸漬亦必待久乃淳固而不變
今之爲吏三歲而代者固已遲之矣使皆知禮義者自其始至
卽皇皇然圖所設施則亦教令未熟民情未孚而吏書已至矣
儻後之人所志不同復有甚者欲新已之政而盡去其舊則其
迹固已無餘而况因循不職者乎噫以易息之政而又無以託
其傳則宜其去皆未幾而善惡無聞焉故欲聞古史之善而不

可得則因謂今有題前政之名氏以爲記者尚爲近古而斯邑無之乃考之案牒訪之吏民纔得自李君而降二十一人第其歲月先後而記之俾民觀其名而不忘其政後之人得從而質其是非以爲師戒云耳來者請嗣書其次

邵康節先生墓誌銘

熙寧丁巳孟秋癸丑堯夫先生疾終於家洛之人弔者相屬於塗其尤親且舊者又聚謀其所以葬先生之子泣以告曰昔先人有言誌於墓者必以屬吾伯淳噫先生知我者以是命我我何可辭謹按邵本姬姓系出召公故世爲燕人大王父令進以軍職逮事紽祖始家衡漳祖德新父古皆隱德不仕母李氏其

經書氏先生之幼從父徙共城晚遷河南葬其親於伊川遂爲河南人先生生於祥符辛亥至是蓋六十七年矣雍先生之名而堯夫其字也娶王氏伯溫仲良其二子也先生之官初舉遺逸試將作監簿後又以爲隸州團練推官辭疾不起先生始學於百源勤苦刻厲冬不爐夏不扇夜不就席者數年衛人賢之先生嘆曰昔人尚友千古而吾未嘗及四方遽可已乎於是走吳適楚過齊魯客梁晉久之而歸曰道其在是矣蓋始有定居之意先生少時自雄其才慷慨有大志旣學力慕高遠謂先王之事爲可必致及其學益老德益邵玩心高明觀天地之運化陰陽之消長以達乎萬物之變然後頽然其順浩然其歸在洛

幾三十年始也蓬葦環堵不蔽風雨躬爨以養其父母居之裕如講學於家未嘗強以語人而就問者日衆鄉里化之遠近尊之士人之道洛者有不之公府而必之先生之廬先生德器粹然望之可知其賢然不事表暴不設防畛正而不諒通而不汚清明坦夷洞徹中外接人無貴賤親疎之間羣居燕飲笑語終日不取甚異於人顧吾所樂如何耳病畏寒暑常以春秋行遊城中士大夫家聽其車音倒屣迎致雖兒童奴隸皆知歡喜尊奉其與人言必依於孝悌忠信樂道人之善而未嘗及其惡故賢者悅其德不賢者服其化所以厚風俗成人材先生之功多矣昔七十子學於仲尼其傳可見者惟曾子及子思所以授孟

于者耳其餘門人各以其材之所宜爲學雖同尊聖人所因而入者門戶則衆矣況後此千餘歲師道不立學者莫知其從來獨先生之學爲有傳也先生得之於李挺之挺之得於穆伯長推其源流遠有端緒今穆李之言及其行事槩可見矣而先生醇一不雜汪洋浩大乃其所自得者多矣然而名其學者豈所謂門戶之衆各有所因而入者歟語成德者昔難其名若先生之道就所至而論之可謂安且成矣先生有書六十卷命曰皇極經世古律詩二千篇題曰擊壤集先生之葬祔於先塋實其終之年孟冬丁酉也銘曰嗚呼先生志豪力雄濶步長趨凌高厲空探幽索隱曲暢旁通在古或難先生從容有問有觀以飫

以豐天不愍遺哲人之凶鳴臯在南伊流在東有寧一宮先生
所終

伊川先生

顏子所好何學論

聖人之門其徒三千獨稱顏子爲好學夫詩書六藝三千子非
不習而通也然則顏子所獨好者何學也學以至聖人之道也
聖人之道可學而至歟曰然學之道如何曰天地儲精得五行
之秀者爲人其本也真而靜其未發也五性具焉曰仁義禮智
信形旣生矣外物觸其形而動於中矣其中動而七情出焉曰
喜怒哀樂愛惡欲情旣熾而益蕩其性鑿矣是故覺者約其情

使合於中。正其心。養其性。故曰性其情。愚者則不知制之。縱其情。而至於邪僻。牿其性而亡之。故曰情其性。凡學之道。正其心。養其性而已。中正而誠。則聖矣。君子之學。必先明諸心。知所養。然後力行。以求至。所謂自明而誠也。故學必盡其心。盡其心。則知其性。知其性。反而誠之。聖人也。故洪範曰。思曰睿。睿作聖。誠之之道。在乎信道篤。信道篤。則行之果。行之果。則守之固。仁義忠信。不離乎心。造次必於是。顛沛必於是。出處語默。必於是。久而弗失。則居之安。動容周旋中禮。而邪僻之心。無自生矣。故顏子所事。則曰非禮勿視。非禮勿聽。非禮勿言。非禮勿動。仲尼稱之。則曰得一善。則拳拳服膺而弗失之矣。又曰不遷怒。不貳過。

有不善未嘗不知知之未嘗復行也此其好之篤學之之道也
視聽言動皆禮矣所異於聖人者蓋聖人則不思而得不勉而
中從容中道顏子則必思而後得必勉而後中故曰顏子之與
聖人相去一息孟子曰充實而有光輝之謂大大而化之之謂
聖聖而不可知之謂神顏子之德可謂充實而有光輝矣所未
至者守之也非化之也以其好學之心假之以年則不日而化
故仲尼曰不幸短命死矣蓋傷其不得至聖人也所謂化之者
入於神而自然不思而得不勉而中之謂也孔子曰七十而從
心所欲不踰矩是也或曰聖人生而知之者也今謂可學而至
其有稽乎曰然孟子曰堯舜性之也湯武反之也性之者生而

知之者也。反之者學而知之者也。又曰：孔子則生而知之者也。孟子則學而知之者也。後人不達，以爲聖本生知，非學可至，而爲學之道遂失。不求諸已而求諸外，以博聞強記、巧文麗辭爲工，榮華其言，鮮有至於道者。則今之學與顏子所好異矣。伊川遊太學時，海陵胡翼之方主教導，以顏子所好何學試諸生。得先生論大驚異之，卽延見處以學職。呂原明首師事焉。學以至乎聖人之道，是一篇主意。

論經筵第一劄子

臣伏觀自古人君守成而致盛治者，莫如周成王。成王之所以成德，由周公之輔養。昔者周公輔成王，幼而習之，所見必正事，所聞必正言。左右前後皆正人，故習與智長，化與心成。今士大

夫家善教子弟者亦必延名德端方之士與之居處使之薰染成性故曰少成若天性習慣如自然伏以皇帝陛下春秋之富雖睿聖之資得於天稟而輔養之道不可不至所謂輔養之道非謂告詔以言過而後諫也在涵養薰陶而已大率一日之中親賢士大夫之時多親寺人宮女之時少則自然氣質變化德器成就欲乞朝廷慎選賢德之士以侍勸講講讀既罷常留二人直日夜則一人直宿以備訪問皇帝習讀之暇游息之間時於內殿召見從容宴語不獨漸磨道義至於人情物態稼穡艱難積久自然通達比之常在深宮之中爲益豈不甚大竊聞間日一開經筵講讀數行羣官列侍儼然而退情意略不相接如

而責輔養之功不亦難乎今主上幼冲太皇太后慈愛亦未
敢便乞頻出但時見講官久則自然接熟大抵與近習處久熟
則生褻慢與賢士大夫處久熟則生愛敬此所以養成聖德爲
宗社生靈之福天下之事無急於此取進止

第二劄子

臣聞三代之時人君必有師傅保之官師道之教訓傳傳其德
義保保其身體後世作事無本知求治而不知正君知規過而
不知養德傳德義之道固已疎矣保身體之法復無聞焉伏惟
太皇太后陛下聰明睿哲超越前古皇帝陛下春秋之富輔養
之道當法先王臣以爲傳德義者在乎防見聞之非節嗜欲之

傳宗理要 卷一
過保身體者在乎適起居之宜存畏慎之心臣欲乞皇帝左右
扶持祇應宮人內臣並選年四十五已上厚重小心之人服用
器玩皆須樸質一應華巧奢麗之物不得至於上前要在侈靡
之物不接於目淺俗之言不入於耳及乞擇內臣十人充經筵
祇應以伺候皇帝起居凡動息必使經筵官知之有剪桐之戲
則隨事箴規違持養之方則應時諫止調護聖躬莫過於此取
進止

第三劄子

臣竊以人主居崇高之位持威福之柄百官畏懼莫敢仰視萬
方承奉所欲隨得苟非知道畏義所養如此其惑可知中常之

君無不驕肆。英明之主。自然滿假。此自古同患。治亂所繫也。故周公告成王。稱前王之德。以寅畏。祇懼爲首。從古以來。未有不尊賢畏相。而能成其聖者也。皇帝陛下。未親庶政。方專問學。臣以爲輔養聖德。莫先寅恭。動容周旋。當主於此。歲月積習。自成聖性。臣竊聞經筵臣寮侍者皆坐。而講者獨立於禮。爲悖。欲乞今後特令坐講。不惟義理爲順。所以養主上尊儒重道之心。取進止。此伊川上哲宗及宣仁太后疏也。初哲宗嗣位。大臣司馬光等上其行誼於朝。而諫官朱光庭亦上言。願道德醇備。乃聖代之真儒。俾專講席。以輔養聖德。先生以布衣被召。自有故事。欲先進見。而後受命。於是召對宣仁太后。除崇政說書。奏論經筵三劄。云其一。卽古師傳。疑丞輔養君德之意。其二。卽古侍御僕從。罔非正人之意。其三。請令講官坐講。如藝祖召布衣王昭素坐便殿講易經故事。而其大旨則曰。天下治亂。係宰相君德成就。責經筵。又曰。今日至大至急。爲宗社

生靈長久之計在輔養君德而輔養之道非徒涉書史覽古今已也要在跬步不離正人而已

上太皇太后書

六月日具位臣程顥昧死再拜上書太皇太后陛下臣愚鄙之人自少不喜進取以讀書求道爲事於茲幾三十年矣當英祖朝暨神宗之初屢爲當塗者稱薦臣於斯時自顧學之不足不願仕也及皇帝陛下嗣位太皇太后陛下臨朝求賢願治大臣上體聖意搜揚巖穴首及微賤蒙恩除西京學官臣於斯時未有意於仕也辭避方再而遽有召命臣門下學者促臣行者半勸臣勿行者半促臣行者則曰君命召禮不俟駕勸臣勿行者則曰古之儒者召之則不往臣以爲召而不往惟子思孟軻則

可蓋二人者處賓師之位不往所以規其君也已之微賤食土之毛而爲王民召而不至邦有常憲是以奔走應命到闕蒙恩授館職乃以義辭遂蒙召對臣於斯時尚未有意於仕也進至簾前咫尺天光未嘗敢以一言及朝政陛下視臣豈求進者哉旣而親奉德音擢至經筵事出望外惘然驚惕臣竊內思儒者得以道學輔人主蓋非常之遇使臣自擇所處亦不過於此矣臣於斯時雖以不才而辭然許國之心實已萌矣尚慮陛下貪賢樂善果於取人知之或未審也故又進其狂言以覲詳察如小有可用則敢不就職或狂妄無取則乞聽辭避章再上再命祇受是陛下不以爲妄也臣於是受命供職而來夙夜畢精竭

慮惟欲主上德如堯舜異日天下享堯舜之治廟社固無窮之基乃臣之心也臣本山野之人稟性樸直言辭鄙拙則有之矣至於愛君之心事君之禮告君之道敢有不盡上賴聖明可以昭鑒臣自惟至愚蒙陛下特達之知遭遇如此願效區區之誠庶幾毫髮之補惟陛下留意省覽不勝幸甚伏以太皇太后陛下心存至公躬行大道開納忠言委用耆德不止維持大業且欲興致太平前代英主所不及也但能日慎一日天下之事不足慮也臣以爲今日至大至急爲宗社生靈久長之計惟是輔養上德而已歷觀前古輔養幼主之道莫備於周公周公之爲萬世之法也臣願陛下擴高世之見以聖人之言爲必可信先

王之訓爲必可行勿徂滯於近規勿遷惑於衆口古人所謂周公豈欺我哉周公作立政之書舉言常伯至於綴衣虎賁以爲知恤茲者鮮一篇之中丁寧重複惟在此一事而已又曰僕臣正厥后克正又曰后德惟臣不德惟臣又曰侍御僕從罔非正人以旦夕承弼厥辟出入起居罔有不欽是古人之意人主跬步不可離正人也蓋所以涵養氣質薰陶德性故能習與智長化與性成後世不復知此以爲人主就學所以涉書史覽古今也不知涉書史覽古今乃一端耳若止於如是則能文宮人可_以備勸講知書內侍_{可以}充輔導何用置官設職精求賢德哉大抵人主受天之命稟賦自殊歷考前史帝王才質鮮不過人

然而完德有道之君至少其故何哉皆輔養不得其道而位勢使之然也伏惟皇帝陛下天資粹美德性仁厚必爲有宋令主但恨輔養之道有未至耳臣供職以來六侍經筵但見諸臣拱手默坐當講者立案旁解釋數行而退如此雖彌年積歲所益幾何與周公輔養成王之道殊不同矣或以爲主上方幼且當如此此不知本之論也古人生子能食能言而教之小學之法以豫爲先人之幼也知識未有所主便當以格言正論日陳於前雖未知曉且當薰聒使盈耳充腹久自安習若固有之雖以他言惑之不能入也若爲之不豫及乎稍長私意偏好生於內衆口辯言鑠於外欲其純完不可得也故所急在先入豈有太

卑乎。或又以為主上天資至美，自無違道，不須過尤。此又非至論。夫聖莫聖於舜，而禹、皋陶未嘗忘規戒。至曰：「無若丹朱好慢遊，作傲虐。」夫舜之不為慢遊、傲虐，雖至愚亦當知之。豈禹而不知乎？蓋處崇高之位，儆戒之道，不得不如此也。且人心豈有常哉？以唐太宗之英睿，躬歷艱難，力平禍亂，年亦長矣。始惡隋煬侈麗，毀其層觀廣殿，不六七年，復欲治乾陽殿。是人心果可常乎？是以聖賢雖明盛之時，不廢規戒為慮，豈不深遠也哉！況冲幼之君，閑邪拂違之道，可少懈乎？伏自四月末間，以暑熱罷講，比至中秋，蓋踰三月。古人欲旦夕承弼，出入起居，而今乃三月不一見儒臣，何其與古人之意異也！今士大夫家子弟，亦不

肯使經時累月不親儒士。初秋漸涼，臣欲乞於內殿，或後苑清涼處，召見當日講官，俾陳說道義，縱然未有深益，亦使天下知太皇太后用意如此。又一人獨對，與衆見不同，自然情意易通，不三五次，便當習熟。若不如此，漸致待其自然，是輔導官都不爲力，將安用之？將來伏假旣開，且乞依舊輪次，直日所貴常得一員獨對，開發之道，蓋自有方，朋習之益，最爲至切。故周公輔成王，使伯禽與之處，聖人所爲必無不當。真廟使蔡希伯侍仁宗，乃師古也。臣欲乞擇臣寮家子弟十歲已上十二已下，端謹穎悟者三人侍上，左右上所讀之書，亦使讀之，辨色則入，昏而罷歸。常令二人入侍，一人更休，每人擇有年宮人內侍二人隨。

逐看不得。暫離常情笑語。亦勿禁止。惟須言語必正。舉動必莊。仍使日至資善堂。呈所習業。講官常加教訓。使知嚴憚。年纔十三。便令罷去。歲月之間。自覺其益。自來宰臣十日一至經筵。亦止於默坐而已。又間日講讀。則史官一人侍立。史官之職。言動必書。施於視政之時。則可經筵講疑一作肄之所。乃燕處也。主上方問學之初。宜心泰體舒。乃能悅懌。今則前對大臣。動虞有失。旁立史官。出言輒書。使上欲遊其志得乎。欲發於言敢乎。深妨問學。不得不改。欲乞特降指揮。宰臣一月兩次與文彥博同赴經筵。遇宰臣赴日。卽乞就崇政殿講說。因令史官入侍。崇政殿說書之職。置來已久。乃是講說之所。漢唐命儒士講論。亦多

在殿上蓋故事也。邇英迫狹，講讀官內臣近三十人在其中。四月間尚未甚熱，而講官已流汗。況主上氣體嫩弱，豈得爲宜。春夏之際，人氣蒸薄，深可慮也。祖宗之時，偶然在彼，執爲典故，殊無義理。欲乞今後只於延和殿講讀。後楹垂簾，簾前置御座。太皇太后每遇政事稀簡，聖體康和，時至簾下觀講。官進說不惟省察主上進業於陛下，聖聰未必無補。兼講官輔導之間，事意不少。有當奏稟，便得上聞，亦不可煩勞聖體。限以日數，但旬月之間適意則往可也。今講官共五人，四人皆兼要職，獨臣不領別官。近復差脩國子監太學條制，是亦兼他職也。乃無一人專職輔導者，執政之意可見也。蓋惜人才不欲使之閒耳。又以爲

雖兼他職不妨講讀此尤不思之甚也不敢言告君之道只以告衆人言之夫告於人者非積其誠意不能感而入也故聖人以蒲盧喻教謂以誠化之也今夫鍾怒而擊之則武悲而擊之則哀誠意之感而入也告於人亦如是古人所以齋戒而告君者何謂也臣前後兩得進講未嘗敢不宿齋豫戒潛思存誠覲感動於上心若使營營於職事紛紛其思慮待至上前然後善其辭說徒以頰舌感人不亦淺乎此理非知學者不能曉也道衰學廢世俗何嘗聞此雖聞之必以爲迂誕陛下識見高遠當蒙鑒知以朝廷之大人主之重置二三臣專職輔導極非過當今諸臣所兼皆要官若未能遽罷且乞免臣脩國子監條制俾

臣夙夜精思竭誠專在輔導不惟事理當然且使天下知朝廷以爲重事不以爲閒故也陛下擢臣於草野之中益以其讀聖人書聞聖人道臣敢不以其所學上報聖明竊以聖人之學不傳久矣臣幸得之於遺經不自度量以身任道天下駭笑者雖多而近年信從者亦衆方將區區駕其說以示學者覩能傳於後世不虞天幸之至得備講說於人主之側使臣得以聖人之學上沃聖聰則聖人之道有可行之望豈特臣之幸哉如陛下未以臣言爲信何不一賜訪問臣當陳聖學之端緒至道之淵微陛下聖鑒高明必蒙照納如其妄僞願從誅殛臣愚不任懇惓惶懼待罪之至

又上太皇太后書

臣近言邇英講讀漸熱乞移就寬涼處貼黃稱如別無穩便處所只乞就崇政或延和殿竊聞給事中顧臨有言以延和講讀爲不可臣本謂邇英熱恐於聖體非宜今聞脩展邇英苟得寬涼則臣志願遂矣於臨之言在臣自可不恤然有所甚害不得不爲陛下辨之若臨之言止於疑惑太皇太后聖意臣官非諫議不辨尚可也今以臨言爲是則誤主上知見臣職當輔導安得不辨臣竊謂自古家國所患無大於在位者不知學在位者不知學則人主不得聞大道朝廷不能致善治不聞道則淺俗之論易入道義之言難進人君功德高下一繫於此臣非敢以

諛言悅陛下竊聞陛下博覽前史請陛下歷觀簡策前世母后
臨朝有不壞紀綱者乎有以至公爲心孜孜求治爲英主之事
如陛下者乎此陛下所自知也陛下有簡策所無之盛德則天
下亦望陛下爲簡策所無之功業不止維持歲月俟人主長大
而已蓋望陛下致海內於治安詒孫謀於久大詒謀致治之道
當使聖德日躋善治日新進德在於求道圖治莫如稽古道必
詢於有道之士古必訪諸稽古之人若夫世俗淺士以守道爲
迂以稽古爲泥適足以惑亂人主之聽近年以來士風益衰志
趣汚下議論卑淺高識遠見之士益少習以成風此風不革臣
以爲非興隆之象乃凌替之勢也大率淺俗之人以順從爲愛

君以卑折爲尊主以隨俗爲知變以習非爲守常此今日之大患苟如是者衆則人君雖有高世之見豈能獨任哉臣不知進道德之言足以增益聖德者有幾而損陛下之遠圖移陛下之善意則有矣如顧臨之言是也臣料臨之意不過謂講官不可坐於殿上以尊君爲說爾夫殿上講說義理之至當古者所嘗行也臣不暇遠引只以本朝故事言之太祖皇帝召王昭素講易真宗令崔頤正講尚書邢昺講春秋皆在殿上當時仍是坐講立講之儀只始於明肅太后之意此乃祖宗尊儒重道之盛美豈獨子孫當以爲法萬世帝王所當法也而臨以爲非臨謂講官不可坐殿上則昭素布衣之士其不可更甚矣邇英講讀

只自仁宗時亦從便爾非是避正殿也若避正殿則不應置崇政說書之職雖以殿名設職不必須在本殿說書然亦必不肯於不可講說之所置說書官也臣每進講未嘗不規勸主上以祖宗美事爲法如臨之意則是禁止主上不得復爲優禮昭素之事及有崇政設職之意祖宗美事而使主上獨不得爲若主上信以爲然所損豈不甚大殿上說書亦是常事人主崇儒之道甚有重於此者臣今口未敢言然心中惟欲輔養主上重道之心如前代明王光耀史冊不止此一事而已臨之見與臣之心何其異也且講經與飲宴孰重真宗仁宗時皆宴講讀官於崇政殿從來侍宴皆在殿上而講經獨不得在殿上臣未諭其

義也。臨之意必曰：彼一時之事耳。日常則不可。夫於義苟當日
常，何寧義或不可一時亦不可也。臣始言之，執政大臣未以爲
非也。及臨一言，則是而從之，以臣度之，以臨之言爲是者，亦或
有之。若謂四五大臣皆以爲是，則必不然。蓋非難知之事，不應
四五人所見皆如是也。特以陛下信臨之言，而又迫於尊君之
意，故不敢言耳。恐非以道事君之意。今世俗之人，能爲尊君之
言，而不知尊君之道。人君惟道德益高，則益尊；若位勢則崇高
極矣，尊嚴極矣，不可復加也。過禮則非禮，強尊則不尊。漢明帝
於桓榮親自執業，可謂謙屈矣。周宣帝稱天自比上帝，羣臣齋
戒數日，方得朝見，可謂自尊矣。然以理觀之，漢明帝賢明之君，

百世所尊也。周宣帝昏亂之主，百世所賤也。如臨之見，則必以桓榮爲不能尊君，以周宣之臣爲能尊君矣。不知道之人，益進不合禮之言，日聞雖人主聖明，見聞習熟，亦恐不能無損耳。後世功業益卑，先王粹美之道，不復見於世者，正由淺俗之論，易信而得行爾。夫先王之道，雖未能盡行，然稽古之心，不可無也。猶學者於聖賢之事，雖未能盡行，然希慕之心，不可無也。此乃進學求益之道。今臨之意，則以古先之事爲不足法，本日之事足矣，不可更有進也。此乃塞進善之門，絕稽古之路。方主上春秋之富，進德之際，而其所獻納如是，使勸講之官稍思職業，敢不辨乎？若陛下以臣言爲非，則狂妄之誅，不敢避也。萬一以臣

言爲是則願陛下明示好古求道之意使朝廷在位皆知之雖鄙陋之人見陛下聖慮高明不喜淺近亦將勉思義理不敢任其卑俗之見思獲鄙於聖鑒矣誠如是則將見道學日明至言日進弊風日革爲益孰大於此臣職當辨明義不敢默默臣無任懇切惶懼待罪之至

代彭中丞論濮王稱親疏

臣思永言伏見近日以濮王稱親事言事之臣章奏交上中外議論沸騰此蓋執政大臣違亂典禮左右之臣不能開陳理道而致陛下聖心疑惑大義未明臣待罪憲府不得不爲陛下明辨其事切以濮王之生陛下而仁宗皇帝以陛下爲嗣承祖宗

大統則仁廟陛下之皇考陛下仁廟之適子漢王陛下所生之
父於屬爲伯陛下漢王出繼之子於屬爲姪此天地大義人生
大倫如乾坤定位不可得而變易者也固非人意所能推移苟
亂大倫人理滅矣陛下仁廟之子則曰父曰考曰親乃仁廟也
若更稱漢王爲親是有二親則是非之理昭然自明不待辨論
而後見然而聖意必欲稱之者豈非陛下大孝之心義雖出繼
情厚本宗以漢王實生聖躬曰伯則無異於諸父稱王則不殊
於臣列思有以尊大使絕其等類如此而已豈陛下之私心哉
蓋大義所當典禮之正天下之公論而執政大臣不能將順陛
下大孝之心不知尊崇之道以非禮不正之號上累漢王又致

陛下有過之地。失天下之心。貽亂倫之咎。言事之臣。又不能詳
據典禮。開明大義。雖知稱親之非。而不知爲陛下推所生之至
恩。明尊崇之正理。使漢王與諸父夷等。而無殊別。此陛下之心。
所以難安而重違也。臣以爲所生之義。至尊之大。雖當專意於
正統。豈得盡絕於私恩。故所繼主於大義。所生存乎至情。至誠
一心。盡父子之道。大義也不忘本宗。盡其恩義至情也。先王制
禮。本緣人情。旣明大義。以正統緒。復存至情。以盡人心。是故在
喪服。恩義別其所生。蓋明至重。與伯叔不同也。此乃人情之順。
義理之正。行於父母之前。亦無嫌間。至於名稱統緒所係。若其
無別。斯亂大倫。今漢王陛下之所生。義極尊重。無以復加。以親

爲稱有損無益何哉親與父同而所以不稱父者陛下以身繼
大統仁廟父也在於人倫不可有二故避父而稱親則是陛下
明知稱父爲決不可也旣避父而稱親則是親與父異此乃奸
人以邪說惑陛下言親非一不止謂父臣以爲取父義則與稱
父正同決然不可不取父義則其稱甚輕今宗室疎遠卑幼悉
稱皇親加於所生深恐非當孝者以誠爲本乃以疑似無正定
之名黷於所尊體屬不恭義有大害稱之於仁廟乃有向背之
嫌去之於濮王不損所生之重絕無小益徒亂大倫臣料陛下
之意不必須要稱親止謂不加殊名無別於臣列臣以爲不然
惟所生之義則不臣自明盡致恭之禮則其尊可見況當揆量

事體則必殊稱。要在得盡尊崇。不愆禮典。言者皆欲以高官大國加於濮王。此甚非知禮之言也。先朝之封。豈陛下之敢易爵秩之命。豈陛下之敢加。臣以爲當以濮王之子襲爵奉祀。尊稱濮王爲濮國太王。如此則夙然殊號絕異等倫。凡百禮數必皆稱情。請舉一以爲率。借如旣置嗣襲。必伸祭告。當曰姪嗣皇帝名。敢昭告於皇伯父濮國太王。自然在濮王極尊崇之道。於仁廟無嫌貳之失。天理人心誠爲允合。不獨正今日之事。可以爲後世之法。復恐議者以太字爲疑。此則不然。蓋係於濮國下。自於大統無嫌。今親之稱大義未安。言事論列不已。前者旣去後者復然。雖使臺臣不言。百官在位亦必繼進。理不可奪。勢不可

遇事體如此終難固持仁宗皇帝在位之日海宇億兆涵被仁恩始陛下嗣位之初功德未及天下而天下傾心愛戴者以陛下仁廟之子也今復以濮王爲親含生之類發憤痛心蓋天下不知陛下孝事仁皇之心格於天地尊愛濮王之意非肯以不義加之但見誤致名稱所以深懷疑慮謂濮王旣復稱親則仁廟不言自絕羣情洵懼異論喧天王者之孝在乎四海之歡心胡爲以不正無益之稱使億兆之口指斥謗讟致濮王之靈不安於上臣料陛下仁孝豈忍如斯皆由左右之臣不能爲陛下開明此理在於神道不遠人情故聖人謂事死如事生事亡如事存設如仁廟在位濮王豈不側懼是必君臣兄弟立致釁隙

其視陛下當何如也。神靈如在，亦豈不然。以此觀之，陛下雖加名稱，漢王安肯當受。伏願陛下深思此理，去稱親之文，以明示天下。則祖宗漢王之靈，交歡於上，當垂佑陛下，享福無窮。率土之心，翕然慰悅，天下化德，人倫自立。大孝之名，光於萬世矣。夫奸邪之人，希恩固寵，自爲身謀，害義傷孝，以陷陛下。今旣如此，不無回惶，百計搜求，務爲巧飾，欺罔聖聽。支吾言者，微與得已，尚圖自安。正言未省，而巧辨已至，使陛下之心，無由而悟。伏乞將臣此章，省覽數遍，裁自宸衷，無使奸人與議。其措心用意，排拒人言，隱迹藏形，陰贊陛下者，卽奸人也。幸陛下察而辨之，勿用其說，則自然聖心開悟，至理明白，天下不勝大願。

代呂晦叔應詔疏

伏觀今月十三日詔敕以羣出東方許中外臣僚直言朝廷闕失臣自言事得罪久去朝廷無所補報退就閒冗尚敢區區以言自進者誠見陛下寅畏天命有所警懼脩省之意草萊之人當悉效其忠懇況臣世荷國恩久叅近侍雖罪戾之餘敢不竭其愚誠以應明詔臣伏觀前史所載羣之爲變多矣鮮有無其應者蓋上天之意非徒然也今陛下既有警畏之心當思消弭之道且以今日之變孰爲而來書曰天視自我民視天聽自我民聽豈非政令之所致與如曰非政之由則經爲誣矣臣復何言詔之所求亦爲虛設若以爲政之所致則改而順天在陛下

而已。晏子所謂可祝而來。亦可禳而去也。傳曰。天之有彗。以除穢也。又曰。所以除舊而布新。願陛下祇若天戒。思當除者何事。而當新者何道。如曰。舊政旣善。無所可除。則天爲誣矣。臣復何言。若以爲當求自新。則在陛下思之而已。自非大無道之世。曷嘗不遇災而懼。然而能自新者。蓋寡。大率蔽於所欲。惑於所任。明不足以自辨。視是而爲非。以邪而爲正。敗亡至於不寤。天亦不能戒也。豈其惡存而好亡。憎治而喜亂哉。亦惑而不能辨耳。臣以爲辨之非艱。顧不得其道也。誠能省已之存心。考已之任人。察已之爲政。思已之自處。然後質人之言。何惑之不可辨哉。能辨其惑。則知所以應天自新之道矣。臣請爲陛下辨之。所謂

省己之存心者。人君因億兆以爲尊。其撫之治之之道。當盡其至誠惻怛之心。視之如傷。動敢不慎。兢兢然惟懼一政之不順於天。一事之不合於理。如王者之公心也。若乃持所據之勢。肆求欲之心。以嚴法令。舉綱條爲可喜。以富國家。強兵甲爲自得。銳於作爲。快於自任。貪惑至於如此。迷錯豈能自知。如是者。以天下徇其私欲者也。動心勞力。適足以致貪敗。夙興夜寐。適足以招後悔。以是心而致善治者。未之聞也。願陛下內省於心。有近於是乎。苟有之。則天之所戒也。當改而自新者也。所謂考己之任人者。夫王者之取人。以天下之公。而不以己求其見正。不求其從欲。逆心者。求諸道。遜志者。察其非。尚孜孜焉懼其失也。

此王者任人之公也。若乃喜同而惡異，偏信以害明，謂彼所言者，我之所大欲也，悅而望之，信而惑之，至於其惡而不察，恣欺而不悟，推是而往，鹿可以爲馬矣。願陛下攷已之任人，有近於是者乎？苟有之，則天之所戒也。當改而自新者也。方陛下思治之初，未有偏主，好惡取捨，一以公議。天下謂之賢，陛下從而賢之者衆矣。進之朝者有矣。及乎既有爲也，皆以不合而去，更用後來之人，皆昔未嘗以爲賢者也。然後議論無違，始之所賢者，皆愚。始之未嘗賢者，皆賢。此爲天下之公平，意之私乎？自議論無違之後，逆耳拂心之言，亦罕聞矣。夫以居至尊之位，負出世之資，而不聞拂逆之言，可懼之大者也。知人之難，雖至明不能

無失。然至於朝合。則爲不世之賢。暮隙。則有無窮之罪。顛錯亦已甚矣。在任人之道。當改亦明矣。所謂察已之爲政者。爲政之道。以順民心爲本。以厚民生爲本。以安而不擾爲本。陛下以今日之事。方於卽位之初。民心爲懽悅乎。爲愁怨乎。民生爲阜足乎。爲窮蹙乎。政事爲安之乎。爲擾之乎。億兆之口。非不能言也。顧恐察之不審耳。苟有不察。則天之所戒也。當改而自新者也。所謂思已之自處者。聖人謂亡者保其存者也。亂者有其治者也。陛下必不以斯言爲妄。自古以來。何嘗有以危亡爲憂而致危亡者乎。惟其自謂治安而危亡卒至者。則多矣。不知陛下今日自處。以天下爲何如。聖心所自知也。苟有憂危恐懼之心。嘗

慮所任者非其所繇者非其道唯恐不聞天之言如此則
聖王保天下之心也上帝其鑒之矣或以爲已矣且治所任者
當矣所爲者至矣天下之言不足恤矣如此則天之所戒也當
改而自新者也所謂質之人言者當有其方欲詢之衆人乎衆
人之言可使同也欲訪之下民乎下民之言亦可爲也察之以
一人之心蔽之以衆人之智其可勝乎是不足以辨惑而足以
固其蔽爾臣以爲在外一二老臣事先朝數十年久當大任天
下共知其非欺妄人也知其非覆敗邦家者也臣願陛下禮而
問之宜可信也及天下所謂賢人君子陛下聞之於有爲之前
而不在今日利害之間者亦可訪也以是數者參考之則所當

改者何事所當新者何道固可見矣天下之人一聞詔音豈不鼓舞相慶謂陛下必能上應天心召迎和氣臣以爲唯至誠可以動天在陛下誠意而已昔在商王中宗之時有桑穀之祥高宗之時有雉雉之異二王以爲懼而脩政遂致王道復興皆爲商宗百世而下頌其聖明近世以來引咎之詔自新之言亦常有之倘人君不由於至誠天下徒以爲虛語其能感天心弭災變乎臣願陛下因此天戒奮然改爲思商宗之休實鑑後代之虛飾不獨消伏災沴於今日將永保丕基於無窮天下幸甚

爲家君上宰相書

珣聞古之君子相其君而能致天下於大治者無他術善惡明

而勸懲之道至焉爾勸得其道而天下樂爲善懲得其道而天下懼爲惡二者爲政之大權也然行之必始於朝廷而至要莫先於謚法何則刑罰雖嚴可警於一時爵賞雖重不及於後世惟美惡之謚一定則榮辱之名不朽矣故歷代聖君賢相莫不持此以勵世也伏惟閣下以上賢之資爲聖主之輔深功厚德卓出前古所以致今日之治者蓋由盡心勸懲之道而天下之善惡明也今若有善人於此而不得彰顯以至於泯沒則於閣下豈不甚惜而欲聞之乎珣是以敢忘其僭易之罪而布其誠懇於左右伏念珣之曾祖當五代之亂棄官避世以俟真主之興我朝受命首赴闕庭一言遭遇受聖祖非常之知及太宗皇

帝之在晉藩親自選擢俾之輔佑於時真宗皇帝親受經訓太宗纂緒傾遇益隆凡所獻替無不開納稱其忠厚待以腹心前後兩欲相之而奸臣盧多遜惡其方正皆因四方之事薦之使行暨於還朝復將大用而先祖自以衰老瀝懇辭避乃特爲改置文明殿學士之職俾處庶僚之右制辭丁寧復示終用爲相之旨至於沒身不許告老歷事兩朝受恩三聖終始一節存沒被遇考於謚法宜得美名而當時有司失於舉行門生故吏不能論請以至於今未有易其名者响大懼年祀浸遠遂至湮晦近三請於朝廷而有司引條例以旣葬爲限夫聖人作謚之本以彰善癉惡若以請之後時遂廢其禮則爲善者未必見

褒而爲惡者得以自隱也。况國家推恩率循舊例竊見近日王
嗣宗輩亦是已葬朝廷恩旨特許追賜獨珣之曾祖以條例爲
限某竊惑焉。若以官言之則三品以上皆應令文以德言之則
先祖清儉之節淳厚之德寬大之量周通之才比於嗣宗誠亦
無媿何嗣宗得請於無例之前而先祖見抑於有例之後若以
先祖非兩府而異之耶則太宗皇帝眷遇如此累將柄用至於
老疾聖意未已制詞具在遺旨如存繼聖之朝得不念之哉古
之聖賢生非其時身無其位不得主懲勸於天下尚猶論古之
人觀其言考其世以分別其賢愚善惡何哉有至仁之心而自
任之重也故人有一善晦而不顯其心媿耻若已揜之今閣下

當明盛之時居宰執之任褒賢勸善是所職也若使本朝賢士名跡湮晦以爲朝廷之闕閣下得不惜之乎矧主上以至孝御天下祖宗之朝一政一令靡所更易一器一玩弗忍遺棄而恩舊之臣豈不存念伏望閣下體聖祖選擢之意感神宗恩遇之厚念真皇受經之舊副主上繼志之心力賜主張許循近例如此則恩漏泉底光生後昆則珣闔門粉骨不足以報厚德矣

爲家君請宇文中允典漢州學書

中允明公執事竊以生民之道以教爲本故古者自家黨遂至於國皆有教之之地民生八年則入於小學是天下無不教之民也旣天下之人莫不從教小人脩身君子明道故賢能羣聚

於朝良善成風於下禮義大行習俗粹美刑罰雖設而不犯此
三代盛治由教而致也後世不知爲治之本不善其心而驅之
以法令嚴於上而教不明於下民放僻而入於罪然後從而
刑之噫是可以美風俗而成善治乎往者朝廷深念其然究思
治本詔京師至於郡縣皆立學雖未能如古之時比屋人人而
教之可以教爲士者矣誠能教之由士始使爲士者明倫理而
安德義知治亂之道政化之本處足以爲鄉里法出可以備朝
廷用如是則雖未能詳備如古之教亦得其大端近古而有漸
矣是朝廷爲教之意非不至也顧州縣之吏奉承之如何爾珣
庸瑣之質叨恩領郡雖才不足以有爲然少承父師之訓久從

士大夫之後涉聞學古爲政之道不敢斷斷如俗吏之爲專以簿書期會爲事勉思所以副朝廷明教化育賢才之意以學校爲先務然念教道之職非得豪傑之士學術足以待問行義足以率人則何以爲衆人之矜式竊聞執事懿文高行爲時所推仕不合則奉身而退不爲榮利屈其志歸安田間道義爲鄉里重豈特今人之難能古人所難能也愚謂執事非甘於退處而樂於自善也蓋道旣不偶去就之義不得不然在執事之心諒無一日忘天下不以行道濟物爲意也蓋聞賢人君子未得其位無所發施其素蘊則推其道以淑諸人講明聖人之學開導後進使其教益明其傳益廣故身雖隱而道光跡雖處而教行

出處雖異推已及人之心則一也此鄉人所望於執事而執事
所宜自任也。响是以敢布其區區之意願執事從鄉人之望在
屈軒馭來憇郡庠俾後進子弟得所依歸不獨一郡學者漸被
善教四方之士聞風慕義亦將奔走門下是執事之道雖未用
於時而所及人者固已博矣孟子所謂天下之樂也執事豈無
意乎或賜允從不勝幸甚

再書

近者書其鄙懇陳于左右輒欲邀致軒從內省不度方負媿惕
辱教之答詞意甚厚且承燕居休適感慰深矣然而過持謙異
未許臨屈區區之意有所未盡輒敢再浼聽覽响至郡之初延

見察吏士民首道朝廷所以憂念遠方愛養元元之意既則詢
州郡之賢人足以取則爲治者於是聞執事之名於衆人之口
珣退而三思三省之始曰彼鄉先生也吾將奉之以教郡人既
而曰賢者以類至惟賢能致賢彼賢豈我屑耶既又曰賢者雖
有爲而退豈將自善其身耶必將化導鄉里教育後進自古賢
者未有不然者也豈特守之爲乎於是決之不疑以請於左右
豈意執事未賜深亮拒而弗從珣竊觀在易觀之上九曰觀其
生君子无咎象曰觀其生志未平也上九以剛陽之德居无位
之地是賢人君子抱道德而不居其位爲衆人仰觀法式者也
雖不當位然爲衆人所觀固不得安然放意謂已无與於天下

也。必觀其所生。君子矣。乃得无咎。聖人又從而贊之。謂志當在此。固未得安然平定无所慮也。觀聖人教示後賢如是之深。賢者存心如是之仁。與夫索隱行怪。獨善其身者異矣。今執事居是鄉。爲一鄉所宗仰。適當觀上九之義。豈得圖一身之安逸。而不以化導爲意乎。見論曰。近多微疾。憚於應接。此大不然。古者庠序爲養老之地。所養皆眉壽之人。其禮有扶有杖。有鯁噎之祝。則其羸廢可知。蓋資其道德模範。豈尚其筋力也哉。幸執事觀觀父之義。詳聖人贊之之意思。賢人君子所當用心。勉從鄉人之願。不勝幸甚。

答朱長文書

相去遠。未知何日復爲會合。人事自難前期也。前奉書以足下
心虛氣損。奉勸勿多作詩文。而見答之辭乃曰。爲學上能探古
先之陳迹。綜羣言之是非。欲其心通而默識之。固未能也。又曰。
使後人見之。猶庶幾曰。不忘乎善也。苟不如是。誠懼沒而無聞
焉。爲此學之末。宜兄之見責也。使吾日聞夫子之道而忘乎此。
豈不善哉。此疑未得爲至當之言也。某於朋友闕其問不切者。
未嘗敢語也。以足下處疾。罕與人接。渴聞議論之益。故因此可
論。而爲吾弟盡其說。庶幾有小補也。向之云無多爲文與詩者。
非止爲傷心氣也。直以不當輕作耳。聖賢之言。不得已也。蓋有
是言。則是理明。無是言。則天下之理有闕焉。如彼耒耜陶冶之

器一不制則生人之道有不足矣。聖賢之言雖欲已得乎然其
包涵盡天下之理亦甚約也。後人始執卷則以文章爲先。平生
所爲動多於聖人。然有之無所補。無之靡所闕。乃無用之贅言
也不止贅而已。旣不得其要則離真失正。反害於道必矣。詩莫
盛於唐。唐善論文莫如韓愈。愈所稱獨高李杜二子詩。存者千
篇。皆吾弟所見也可考而知矣。苟足下所作皆合於道足以輔
翼聖人爲教於後。乃聖賢事業何得爲學之末乎。某何敢以此
奉責。又言欲使後人見其不忘乎善。人能爲合道之文者。知道
者也在知道者所以爲文之心。非區區懼無聞於後。欲使後人
見其不忘乎善而已。夫子疾沒世而名不稱焉者。疾無善可稱。

云爾非謂疾無名也。名者可以勵中人。君子所存非所汲汲。又云上能探古先之陳迹。綜羣言之是非。欲其心通默識。固未能也。夫心通乎道。然後能辯是非。如持權衡以較輕重。孟子所謂知言是也。揆之以道。則是非了然。不待精思而後見也。學者當以道爲本心。不通於道而較古人是非。猶不持權衡而酌輕重。竭其目力。勞其心志。雖使億中君子不貴也。臨紙遽書。不復思繹。故言無次序。多注改。勿訝辭過煩矣。理或未安。却請示下。足以代面話。

答楊時論西銘書

前所寄史論十篇。其意甚正。纔一觀。便爲人借去。俟更子細看。

西銘之論則未然。橫渠立言誠有過者。乃在正蒙。西銘之爲書。推理以存義。擴前聖所未發。與孟子性善養氣之論同功。二者亦前聖所未發。豈墨氏之比哉。西銘明理一而分殊。墨氏則二本而無分。老幼及人理一也。愛無差等本二也。分殊之蔽。私勝而失仁。無分之罪。兼愛而無義。分立而推理一以止私勝之流。仁之方也。無別而迷兼愛。至於無父之極。義之賊也。子比而同之。過矣。且謂言體而不及用。彼欲使人推而行之本爲用也。反謂不及不亦異乎。

答張閔中書

易傳未傳。自量精力未衰。尚覲有少進爾。然亦不必直待身後。覺老則傳矣。書雖未出。學未嘗不傳也。第患無受之者爾。來書

云易之義本起於數。謂義起於數則非也。有理而後有象。有象而後有數。易因象以明理。由象而知數。得其義則象數在其中矣。必欲窮象之隱微。盡數之毫忽。乃尋流逐末。術家之所尚。非儒者之所務也。管輅郭璞之徒是已。又曰理無形也。故因象以明理。理既見乎辭矣。則可由辭以觀象。故曰得其義則象數在其中矣。

與方元家手帖

聖人之道坦如大路。學者病不得其門耳。得其門無遠之不可到也。求入其門不由於經乎。今之治經者亦衆矣。然而買櫝還珠之弊。人人皆是。經所以載道也。謂其言辭解其訓詁而不及。

道乃無用之糟粕耳。覬足下由經以求道，勉之又勉，異日見卓爾有立於前，然後不知手之舞，足之蹈，不加勉而不能自止矣。

謝執政書

公知射乎？有人執弓於此，發而多中，人皆以爲善射矣。一日使羿立於其旁，道之以彀率之法，不從羿，怒而去矣。從之，則戾其故習而失多中之功。一作巧故不若處羿於無事之地，則羿得盡其言，而用舍羿不恤也。願才非羿也，然聞羿之道矣，慮其害公之多中也。

易序

易之爲書，卦爻象象之義備，而天地萬物之情見。聖人之憂天

下來世其至矣。先天下而開其物，後天下而成其務，是故極其數以定天下之象，著其象以定天下之吉凶。六十四卦三百八十四爻，皆所以順性命之理，盡變化之道也。散之在理，則有萬殊；統之在道，則無二致。所以易有太極，是生兩儀。太極者，道也。兩儀者，陰陽也。陰陽一，道也。太極無極也。萬物之生，負陰而抱陽，莫不有太極。莫不有兩儀。絪縕交感，變化不窮。形一受其生，神一發其知，情僞出焉。萬緒起焉。易所以定吉凶而生大業，故易者，陰陽之道也。卦者，陰陽之物也。爻者，陰陽之動也。卦雖不同，所同者奇耦。爻雖不同，所同者九六。是以六十四卦爲其體，三百八十四爻互爲之用。遠在六合之外，近在一身之中。暫於

瞬息微於動靜莫不有卦之象焉莫不有爻之義焉至哉易乎其道至大而無不包其用至神而無不存時固未始有一而卦亦未始有定象事固未始有窮而爻亦未始有定位以一時而索卦則拘於無變非易也以一事而明爻則窒而不通非易也知所謂卦爻象象之義而不知有卦爻象象之用亦非易也故得之於精神之運心術之動與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶然後可以謂之知易也雖然易之有卦易之已形者也卦之有爻卦之已見者也已形已見者可以言知未形未見者不可以名求則所謂易者果何如哉此學者所當知也

易傳序

易變易也。隨時變易以從道也。其爲書也廣大悉備。將以順性命之理。通幽明之故。盡事物之情。而示開物成務之道也。聖人之憂患後世。可謂至矣。去古雖遠。遺經尚存。然而前儒失意以傳言。後學誦言而忘味。自秦而下。蓋無傳矣。予生千餘一作千餘字載之後。悼斯文之湮晦。將俾後人一作沂流而求源。此傳所以作也。易有聖人之道四焉。以言者尚其辭。以動者尚其變。以制器者尚其象。以下筮者尚其占。吉凶消長之理。進退存亡之道。備於辭。推辭考卦。可以知變象與占在其中矣。君子居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。得於辭不達其意者有矣。未有

不得於辭而能通其意者也。至微者理也。至著者象也。體用一源。顯微無間。觀會通以行其典禮。則辭無所不備。故善學者求言必自近。易於近者。非知言者也。予所傳者辭也。由辭以得意。則在一作乎人焉。伊川嘗言王弼以老莊解易。失聖人之旨。此傳之所以作也。傳成而序作於元符二年。又九年而爲大觀元年。始授門人尹焞。張繹益七十四五時矣。

書解

孔序伏羲神農黃帝之書。謂之三墳。言大道也。少昊顓頊高辛唐虞之書。謂之五典。言常道也。又曰孔子討論墳典。斷自唐虞以下。以二典之言。簡遠如此。其上可知。所謂大道雖性與天道之說。固聖人所不可得而去也。如言陰陽四時七政五行之道。

亦必至之要語。非後代之繁衍末術也。固亦常道。聖人所不去也。使誠有所謂義農之書。乃後世稱述當時之事。失其義理。如許行所爲神農之言。及陰陽醫方。稱黃帝之說耳。此聖人所以去之也。或疑陰符之類。是甚非也。此出戰國權變之術。竊窺機要以爲變詐之用。豈上古至淳之道邪。又五典既皆常道。去其三何也。蓋古雖已有文字。而制立法度。爲治有迹。得以紀載。有史官之職。以志其事。自堯始。其八卦之說。謂之八索。前世說易之書也。易本八卦。故以八名。夫子贊易道。以黜去是書。所謂加我數年五十。以學易。可以無大過矣。舊書之過可見也。芟夷繁亂。剪截浮辭。舉其宏綱。撮其機要。人或疑前代之書。聖人必無

所刪改此亦不然若上古聖人之世史官固當其人其辭必盡善若後世之史未必盡當其辭未必盡善設如其書足以垂範不可去之而其或有害義聖人不得不有芟除更易也其不可更易者其事耳未必須會刪改但辭苟有害有可刪改之理耳或疑血流漂杵之辭何不刪此乃非害義理之辭也堯典爲虞書蓋虞史所脩舜典已下皆當爲夏書故左氏傳引大禹臯陶謨益稷等皆謂之夏書也若以其虞時事當爲虞書則堯典當爲唐書也大抵皆是後世史所脩典則也上古時淳朴因時爲治未立法度典制至堯而始著治迹立政有綱制事有法故其治可紀所以有書而稱典也楊子曰法始乎伏羲成乎堯蓋

伏羲始書卦造書契開其端矣至堯而與世立則著其典常成其治道故云成也書序夫子所爲逐篇序其作之之意也

晁氏記伊

川書說一卷凡四十餘篇今所傳止堯典舜典攷正武城數十條餘不可睹矣典謨共五篇皆稱虞書者舜紹堯而授禹故虞史亦尚述堯而下紀禹也或問墳典丘索左史倚相能讀之矣而書不盡傳豈聖人刪之之過乎曰蚡糾文字歷世綿遠所謂能讀者亦猶衡嶽禹碑周宣石鼓讀者各以意象揣摩恍惚疑信言人人殊也况上古蚡糾文字乎然則倚相之能讀亦類是矣故墳典丘索卽不經聖人刪削亦難保其必傳也學易無過一作易書之過一作聖人謙已之過俱出程說常從朱子所定書序稱孔子所作豈其然乎伯禽魯之先君論語止稱魯公而書序斥言魯侯伯禽春秋書秦伯任好卒而書序稱秦穆公殊非諱魯損秦之義疑史氏所作而託言出於孔子者也

詩解

詩者言之述也言之不足而長言之詠歌之所由興也其發於

誠感之深至於不知手之舞足之蹈故其入於人也亦深至可以動天地感鬼神虞之君臣迭相賡和始見於書夏商之世雖有作者其傳鮮矣至周而世益文人之怨樂必形於言政之善惡必見刺美至夫子之時所傳者多矣夫子刪之得三百篇皆止於禮義可以垂世立教故曰興於詩又曰誦詩三百授之以政不達使於四方不能專對雖多亦奚以爲古之人幼而聞歌誦之聲長而識刺美之意故人之學由詩而興後世老師宿儒尚不知詩義後學豈能興起也世之能誦三百篇者多矣果能達政專對乎是後之人未嘗知詩也夫子慮後世之不知詩也故序關雎以示之學詩而不求序猶欲入室而不由戶也天下

之治正家爲先天下之家正則天下治矣二南正家之道也陳
后妃夫人大夫妻之德推之士庶人之家一也故使邦國至於
鄉黨皆用之自朝廷至於委巷莫不謳吟諷誦所以風化天下
如小雅鹿鳴而下各於其事而用之也爲此詩者其周公乎古
之人由是道者文王也故以當時之詩繫其後其化之之成至
如一作於麟趾騶虞乃其應也天下之治由茲而始天下之俗
由此而成風之正也自衛而下王道衰禮義廢今正風者無幾
矣其刺上至指詆其惡豈復有譎諫之義也蓋發於人情怨憤
聖人取其歸止於禮義而已惟雅亦然所美者正也所刺者變
也規誨者漸失而未至於刺也爲詩之義有六曰風曰賦曰比

興曰雅曰頌。風以動之，上之化下，下之風上，凡所刺美皆是也。賦者，詠述其事，蔽芾甘棠，勿剪勿伐，召伯所茇，是也比者，以物相比，狼跋其胡，載疐其尾，公孫碩膚，赤舄几几，是也。興者，興起其義，采采卷耳，不盈傾筐，嗟我懷人，寘彼周行，是也。雅者，陳其正理，天生烝民，有物有則，民之秉彝，好是懿德，是也。頌者，稱美其事，假樂君子，顯顯令德，宜民宜人，受祿於天，是也。學詩而
不分六義，豈知詩之體也？詩之別有四，曰風、曰小雅、曰大雅、曰頌。言一國之事，謂之風；言天下之事，謂之雅。事有大小，雅亦分焉。稱美盛德，與告其成功，謂之頌。有是四端，所謂四始也。詩不出此四者，故曰詩之至也。得失之迹，刺美之義，則國史明之矣。

史氏得詩必載其事然後其義可知今小序之首是也其下則說詩者之辭也關雎麟趾之化王者之風故繫之周南化自周而南也鵲巢騶虞之德諸侯之風國君而下正家之道先王之所以教天下也故繫之召南化自召而南也今本南字皆誤作公召伯爲諸侯長故諸侯之風主之於召南二南者正家之道王化之所由興也故關雎之義樂得淑女以爲后妃配君子也其所憂思在於進賢淑非說於色也哀窈窕之切也切於思賢才而不在於淫色無傷善之心也是則關雎之義也按伊川詩解首篇其措詞略微大序而意古則非大序所及序謂史氏明得失達事變而吟詠情性以風刺其上是言作詩者史氏明得失美刺之故必載其事然後其義可知是言序詩者史也朱子則曰詩之作或出於公卿大夫或出於匹夫匹婦蓋非一人而序以專

出於國史則誤矣且援周禮太史掌書而不掌詩以証之夫周禮亦言王巡狩則太史太師同車太史採詩以陳於王然後付之太史太史記其出於何地作於何人主於何事如左傳鄭文之惡高克則曰鄭人爲之賦清人莊姜美而無子則曰衛人爲之賦碩人不曰鄭史衛史而曰鄭人衛人則是作詩者鄭衛之人而載事者鄭衛之史也故大序言史氏作詩以刺時政於義有害而朱子駁之爲當伊川言史氏載事以明詩本於理有據而朱子尊之恐未然矣詩有大小序以大序爲子夏作以小序爲衛宏作者要之皆卜度之說也古序原無姓名而亦何嘗分大小於其間哉今之大序卽古關雎之序而翫去始末言關雎者以爲小序也仍有序辨載之別簡

禮序

經禮三百威儀三千皆出於性非僞貌飾情也鄙夫野人卒然加敬逡巡遜卻而不敢受三尺童子拱而趨市暴夫悍卒莫敢狎焉彼非素有於教與要譽於人而然也蓋其所有於性物感

而出者如此故天尊地卑禮固立矣類聚羣分禮固行矣人者
位乎天地之間立乎萬物之上天地與吾同體萬物與吾同氣
尊卑分類不設而彰聖人循此制爲冠婚喪祭朝聘燕饗之禮
以行君臣父子兄弟夫婦朋友之義其形而下者具於飲食器
服之用其形而上者極於無聲無臭之微衆人勉之賢人行之
聖人由之故所以行其身與其家與其國與其天下禮治則治
禮亂則亂禮存則存禮亡則亡上自古始下迨五季質文不同
罔不由是然而世有損益惟周爲備是以夫子嘗曰郁郁乎文
哉吾從周逮其弊也忠義之薄情文之繁林放思究禮之本而
孔子欲先進之從蓋所以矯正反弊也然豈禮之過哉爲禮者

之過也。秦氏焚滅典籍，三代禮文大壞。漢興購書，禮記四十九篇雜出，諸家傳記不能悉得聖人之旨，攷其文義時有牴牾，然而其文繁其義博，學者觀之如適大通之衢，珠珍器帛隨其所取如遊阿房之宮，下門萬戶隨其所入，博而約之亦可以弗畔，蓋其說也粗在應對進退之間，而精在道德性命之要，始於童幼之習而終於聖人之歸，惟達於道者然後能知其言，能知其言然後能得其禮，然則禮之所以爲禮，其則不遠矣。昔者顏子之所從事，不出乎視聽言動之間，而鄉黨之記孔子多在於動容周旋之際，此學者所當致疑以思，致思以達者也。

禘說

禘其祖之所自出始受姓者也其祖配之以始祖配也文武必以稷配後世必以文王配所出之祖無廟於太祖之廟禘之而已萬物本乎天人本乎祖故以所出之祖配天也周之后稷生於姜嫄姜嫄以上更推不去也文武之功起於后稷故配天者須以后稷嚴父莫大於配天宗祀文王於明堂以配上帝帝卽天也聚天之神而言之則謂之上帝此武王祀文王推父以配上帝須以父也曰昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝不曰武王者以周之禮樂出於周公制作故以其作禮樂者言之猶言魯之郊禘非禮周公其衰是周公之法壞也若是成王祭上帝則須配以武王配天之祖則不易雖百世

惟以后稷配上帝則必以父若宣王祭上帝則亦以厲王雖聖如堯舜不可以爲父雖惡如幽厲不害其爲所生也故祭法言有虞氏宗堯非也如此則須舜是堯之子苟非其子雖授舜以天下之重不可謂之父也如此則是堯養舜以爲養男也禪讓之事蔑然矣以始祖配天須在冬至一陽始生萬物之始祭用圓丘器用陶匏黍稷服用大裘而祭宗祀九月萬物之成父者我之所自生帝者生物之祖故推以爲配而祭於明堂也本朝以太祖配於圓丘以禰配於明堂自介甫此議方正先此祭五帝又祭昊天上帝并配者六位自介甫議惟祭昊天上帝以禰配之太祖而上有僖順翼宣先嘗以僖祧之矣介甫議以爲不

當祧順以下祧可也。何者本朝推僖祖爲始。已上不可得而推也。或難以僖祖無功業。亦當祧。以是言之。則英雄以得天下。自已力爲之。竝不得與祖德。或謂靈芝無根。醴泉無源。物豈有無本而生者。今日天下基本。蓋出於此。又安得爲無功業。故朝廷復立僖祖廟爲得禮。介甫所見。終是高於世俗之儒。

春秋傳序

天生之民。必有出類之才。起而君長之。治之而爭奪息。導之而生養遂。教之而倫理明。然後人道立。天道成。地道平。二帝而上。聖賢世出。隨時有作。順乎風氣之宜。不先天以開人。各因時而立政。暨乎三王迭興。三重旣備。子丑寅之建正。忠質文之更尚。

人道備矣。天運周矣。聖王既不復作。有天下者。雖欲倣古之跡。亦私意妄爲而已。事之謬。秦至以建亥爲正道之悖。漢專以智力持世。豈復知先王之道也。夫子當周之末。以聖人不復作也。順天應時之治。不復有也。於是作春秋。爲百王不易之大法。所謂考諸三王而不謬。建諸天地而不悖。質諸鬼神而無疑。百世以俟聖人而不惑者也。先儒之傳曰。游夏不能贊一辭。辭不待贊也。言不能與於斯耳。斯道也。惟顏子嘗聞之矣。行夏之時。乘殷之輅。服周之冕。樂則韶舞。此其準的也。後世以史視春秋。謂褒善貶惡而已。至於經世之大法。則不知也。春秋大義數十。其義雖大。炳如日星。乃易見也。惟其微辭隱義。時措從宜者。爲難。

知也。或抑或縱，或與或奪，或進或退，或微或顯，而得乎義理之安。文質之中，寬猛之宜，是非之公，乃制事之權衡，揆道之模範也。夫觀百物，然後識化工之神；聚衆材，然後知作室之用。於一事一義，而欲窺聖人之用心，非上智不能也。故學春秋者，必優游涵泳，默識心通，然後能造其微也。後王知春秋之義，則雖德非禹湯，尚可以法三代之治。自秦而下，其學不傳。予悼夫聖人之志，不明於後世也，故作傳以明之。俾後之人，通其文而求諸義，得其意而法其用，則三代可復也。是傳也，雖未能極聖人之蘊奧，庶幾學者得其門而入矣。

程傳隱桓二公一年，猶釋數事。莊僖以後一年止，釋一事。襄昭以後有數年止，釋一二事者，蓋伊川作傳至桓公九年冬止，餘卽舊有解說者，纂集之以附於後也。序云孔子作春秋立

百王不易之大法如答顏子以四代禮樂是已而呂氏大圭
乃斥其爲一切謬妄之論大意謂孔子所脩者史所用者時
王之制非兼取乎四代而自任乎禮樂征伐之權也噫亦妄
矣春秋誠無所爲時輅昆韶者而惇庸命討之實卽虞夏
周所不能改者也以此垂憲萬世 ○ 以上文集篇末有註者
何害於立百王不易之大法哉 俱係大儒文要原刻

襍飲詩序

上巳襍飲風流遠矣而蘭亭之會最爲後人所稱慕者何哉蓋
其遊多豪逸之才而右軍之書復爲好事者所重耳事之顯晦
未嘗不在人也潁川陳公廙始居洛則引流回環爲泛觴之所
元豐已未首撰襍事公廙好古重道所命皆儒學之士旣樂嘉
賓形於歌詠有不愧山陰之句諸君屬而和者皆有高致野人
程頤不能賦詩因論今昔之異而爲之評曰以我好賢方逐樂

之心禮義爲疎曠之比道藝當筆削之工誠不愧矣安知後日
之視今日不若今人之慕昔人也哉